

श्री भागवत-दर्शन

भागवती-कथा

खण्ड ८४

गीतावार्त्ता (१६)

व्यासशास्त्रोपवनतः सुमनांसि विचिन्विता ।
कृतं वै प्रभुदत्तेन भागवतार्थं सुदर्शनम् ॥

लेखक

श्री प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी

प्रथम संस्करण
१००० प्रति]

आषाढ़ २०२८
जून १९७१

प्रकाशक :

संकीर्तन मवन

प्रनिष्ठानपुर (भूखी)

प्रयाग

● मुद्रक :

वंशीधर शर्मा

भागवत प्रेस

८५२ मुद्रोगज, प्रयाग

विषय-सूची

विषय

संस्मरण (३) पिछले खण्ड का शेष	पृष्ठाङ्क
संस्मरण (४)	१
१. दोनों गीताओं में वर्णाश्रम धर्म निरूपण	५
२. दोनों गीताओं में भक्तियुक्त वर्णाश्रम धर्म-निरूपण	३१
३. दोनों गीताओं में ज्ञान भक्ति निरूपण	४८
४. दोनों गीताओं में भक्ति के प्रकार	६२
५. दोनों गीताओं में अष्टांग योग के यम नियम	७१
६. दोनों गीताओं में पडङ्ग योग	८२
७. दोनों गीताओं में तत्त्व विवेचन	९०
८. भगवत् गीता और भिद्युगीता	१११
९. दोनों गीताओं का सारंश	१२०
१०. दोनों गीताओं में तीनों गुणों की वृत्तियों का विवेचन	१२८
११. ऐलगीता और श्रीमद्भगवद्गीता	१४४
१२. दोनों गीताओं में परमार्थ निरूपण	१६१
१३. दोनों गीताओं के अधिकारी तथा भगवान् का अन्तिम प्रश्न	१७१
१४. दोनों गीताओं के श्रोता कृतार्थ होकर भगवत् आज्ञा पालन में तत्पर हुए	१८३
	१९२

कीर्तनीयो सदा हरिः

सचित्र

भागवत चरित

(सप्ताह)

रचयिता—श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी

श्रीमद्भागवत के १२ स्कन्धों को भागवत सप्ताह के क्रम से ७ भागों में बाँट कर पूरी कथा छप्पय छन्दों में वर्णन की है। श्रीमद्भागवत की भाँति इसके भी साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पारायण होते हैं। सैकड़ों भागवत चरित व्यास बाजे तबले पर इसकी कथा कहते हैं। लगभग हजार पृष्ठ की सचित्र कपड़े की सुदृढ़ जिल्द की पुस्तक की न्योछावर ६) ५० मात्र है। थोड़े ही समय में इसके २३००० के ५ संस्करण छप चुके हैं। दो खंडों में हिन्दी टीका सहित भी छप रही है। प्रथमखंड प्रकाशित हो चुका है। उसकी न्योछावर ११) हैं। दूसरा खंड प्रेस में है।

नोट—हमारी पुस्तकें समस्त संकीर्तन भवनों में मिलती हैं
सारी पुस्तकों का डाक खर्च अलग देना होगा।

पता—संकीर्तन भवन, भूखी (प्रयाग)

संकीर्तन भवन भूसा में

भागवत चरित सत्र भूसा संकीर्तन भवन में तथा वंशीवट संकीर्तन भवन घुन्दावन में कई हुए। जिनमें लगभग १५०-२०० भागवत चरित व्यासो को प्रमाण पत्र दिये गये। जिनमे से अनेकों व्यास बाजे तबले से “भागवत चरित” की कथा कहकर लोगों में धर्मप्रचार कर रहे हैं और उससे द्रव्य अर्जन करके अपने कुटुम्ब का पालन पोषण भी कर रहे हैं।

इधर ८-१० वर्ष तक गौरक्षा के कार्य में संलग्न रहने के कारण मंत्रों का आयोजन न हो सका। हाँ, संकीर्तन भवन, वंशीवट घुन्दावन में एक भागवत विद्यापीठ स्थायी रूप से स्थापित हो गयी है, जिसमें श्रीमद्भागवत पढ़ाई जाती है। छात्रों के भोजनादि का प्रबन्ध भी आश्रम की ओर से है। उममें से भी बहुत से छात्र भागवत लगाकर निकले हैं और जमी के द्वारा अपना योग क्षेम चला रहे हैं।

इधर डेढ़ दो वर्ष से मैं स्थायी रूप से संकीर्तन भवन भूसा में रहने लगा हूँ। भागवती कथा भी अम

नियमित रूप से निकलने लगी है। ८४ खंड अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। आगे के खंड भी प्रकाशित हो रहे हैं, प्रायः प्रति मास एक नया खंड निकल जाता है। पिछले चुके हुए पुराने खंड भी फिर से छपते रहते हैं।

मुड्डीगंज प्रयाग में जो सर्कार्त्तन भवन का भागवत प्रेस है, उसकी दशा भी दयनीय हो गयी थी, अब उसकी भी दशा सुधर गयी है, उसका भी अपना निजी विस्तृत भवन बन गया है। अर्थ सहित भागवत चरित खूब मोटे अक्षरों में बड़े आकार में दो खंडों में छप रहा है, जो शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है।

अब हमने सोचा है, भागवत चरित का प्रशिक्षण पुनः आरम्भ हो। सोचा यह है, कि वर्ष में चार-चार महीने के तीन सत्र किये जायें। पहिला अपाढ की गुम्पूणिमा से कार्तिक की पूर्णिमा तक, दूसरा कार्तिक की पूर्णिमा से फाल्गुन की पूर्णिमा तक, तीसरा फाल्गुन की पूर्णिमा से अपाढी पूर्णिमा तक इन चार महीनों में प्रशिक्षणार्थी ६० खंडों तक पूरी भागवती कथा पढ़ जायें, भागवत चरित के कम से कम ८ परायेण हो जायें और काम चलाऊ बाजा बजाना सीख जायें तथा प्रवचन करने का-कथा

कहने का-अभ्यास कर लें। उन्हें अपने आप भाग-
 वती कथा के एक खंड को दो दिन में पढ़कर समाप्त
 करना होगा। भागवत चरित के कम से कम ८
 पाक्षिक पाठ करने होंगे। कथा सत्संग में अनिवार्य
 रूप में आना होगा, नियमित संगीत सीखना होगा।
 अखंड कीर्तन में १ घंटा नियमित कीर्तन करना
 होगा। इस प्रकार उन्होंने भली-भाँति मन लगाकर
 अध्ययन किया और परिश्रम पूर्वक पढ़ा, तो चार
 महीने पश्चात् उन्हें “भागवत चरित व्यास” की
 उपाधि मिलेगी प्रमाण पत्र दिया जायगा। अध्ययन
 तो उन्हें स्वयं ही करना होगा। आश्रम से तो उन्हें
 पढ़ने की सुविधा दी जायगी और मार्ग दर्शन कराया
 जायगा। ऐसे हम प्रत्येक सत्र में १० प्रशिक्षणार्थी ही
 ले सकेंगे। उनके भोजन का रुखा सूखा जैसा
 आश्रम में बनता है प्रबन्ध यहाँ से किया जायगा।
 अध्ययन को पुस्तकें भी मिलेंगी। उन्हें आने जाने के
 मार्ग व्यय का प्रबन्ध स्वयं करना होगा, अपना
 बाजा स्वयं लाना होगा। आगामी गुरुपूर्णिमा
 (ता० ८ जुलाई सन् १९७१) से पहिला सत्र
 आरम्भ हो जायगा। प्रशिक्षणार्थी की अवस्था १८
 वर्ष से कम न हो। अधिक चाहे जितनी हो संस्कृत
 की मध्यमा, अथवा संस्कृत लेकर प्रवेशिका (इंटर)

पास हो, या उतनी ही योग्यता की दूसरी कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो या उतनी योग्यता हो। बिना यहाँ से स्वीकृति प्राप्त किये कोई कदापि न आवें। यहाँ से स्वीकृति पत्र मिलने पर ही आवें। जो प्रशिक्षणार्थी इसमें सम्मिलित होना चाहे वे पत्र व्यवहार करें।
 १—निःशुल्क भोजन, २—निःशुल्क आवास तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें इतनी ही सुविधायें आश्रम की ओर से मिलेंगी।

संकीर्तन भवन,
 प्रतिष्ठानपुर भूसी (प्रयाग)

{ विनीत
 प्रभुदत्त ब्रह्मचारी

संस्मरण (३) पिछले खंड की शेष) दी ४३

उन्होंने नोकरी से सामान बाधन को कहा—सब सामान छड़कों में लद गया। सन्त की दा हुई वह घटा भी सामानों के साथ बाँधकर रख दी गयी। जिन बड़े डेगर्चा में चावल धनता था, उन्हें मोँचकर गाड़ी में रखने लगे। उनके नीचे जला हुआ भात जमा हुआ था, उसे खुरचकर नीचे रख दिया गया। उसी समय एक पागल-सा पुरुष आया और बोला—“सेठजी! भूख लगी है, कुछ खाने को दो।”

सेठ ने कहा—“अरे, चाना आप तो बहुत देर से आये अब तो सब सामान बाँध गया।”

पागल से पुरुष ने कहा—“कुछ भी दे दो।”

सेठ ने सामने पात्रों में से खुरचा हुआ जल हुए चावलों का ढेर देखा। उसी में से थोड़ा भात उठाकर उस पुरुष के हाथ पर रख दिया। उसने उसमें से चार चावल मुख में डाल लिये। चावल मुख में डालकर वह पुरुष चला गया। सेठजी ने आश्चर्य के साथ देखा, सामान में रखी वह घटी अपने आप बज रही थी, अब भक्त को चेत हुआ अरे, ये ही सिद्ध पुरुष थे। वह उनके पेर पकड़ने दौड़ा, थोड़ी देर तो वे जाते हुए दिखायी दिये फिर अन्तर्धान हो गये।

सेठ ने कहा—“सिद्ध पुरुष के दर्शन तो हुए वह भी पृष्ठ भाग के, किन्तु चरणस्पर्श का सोभाग्य नहीं हुआ। चलो इतना ही मेरा साभाग्य था।”

वात यह है, कि सिद्ध पुरुष किम समय किस वेष में कथ आ

नाय इसका फाई निश्चय तो है नहीं। ये सभी रूपों में आ सकते हैं। अतः प्राणामात्र में प्रेमभाव रखने के लिये शास्त्र की प्राप्ति है।

एसा प्रसिद्धि है, कि महाराष्ट्र में जहाँ श्रीहानेश्वर महागज की समाधि है उस आलन्दी क्षेत्र में मधुकरी देने से दिन में एक बार कभी न कभी किसी भी वेप में वृत्तात्रेय महाराज वहाँ मधुकरी लेने आ जाते हैं। अतः उस क्षेत्र में मधुकरी का उड़ा माहात्म्य है। यदि आप में सामर्थ्य है तो वहाँ मधुकरी दो, नहीं तो वहाँ की मधुकरी लो। मधुकरी के वहाँ कई क्षेत्र हैं, हमारे एक परम-भक्त धम्मर्ष के गंगाशकर भाई व्यासजी हैं, वे भी वहाँ सदा मधुकरी दिलाते रहते हैं। मैं भी एक बार उस पुण्य क्षेत्र में गया था, तब तक मैं वहाँ का मधुकरी का महिमा नहीं जानता था। मधुकरी उसे कहते हैं जैसे भोरा एक ही फूल से रस पान नहीं करता। अनेक फूलों से थोड़ा-थोड़ा रस लेता है, जिससे किसी को विशेष काट न हो। जो सब मधुकरी वृत्ति पर निर्वाह करते हैं, वे घर घर से एक रोटी या आधी रोटी माँगकर १०-२० घरों से लेकर पेट भरते हैं। क्षेत्रों में जो मधुकरी दी जाती है उसमें एक या दो रोटी पर थोड़ा भात और दाल रखकर भोली में डाल देते हैं। ऐसे ही २४ क्षेत्रों से मधुकरी लाकर साधु लोग काम चलाते हैं।

एक भक्त सेठ थे। उन्होंने सोचा आज मैं दिन भर मधुकरी देता रहूँगा और जो भी मधुकरी लेने आयेगा सभी के परे छूँगा, “न जाने वृत्तात्रेयजी किस वेप में मधुकरी लेने आ जायें।” इसलिये वहाँ स्वयं मधुकरी बाँटने लगा और जो भी मधुकरी लेने आता सभी के परे छूता। वहाँ मधुकरी का माहात्म्य है अतः साधु ही नहीं गृहस्थ भी मधुकरी लेने बहुत बड़ी सरया में आते हैं। वह

सेठ कोढी, रोगी, मगता, भिखारी, गृहस्थी जो भी माँगने आता सभी को मधुकरी देता और उसके पैर छूता जाता था। उसी भीड़ में उनका रसौया भी मधुकरी माँगने आया। सेठ ने सोचा—“अरे, यह तो मेरा रसौया नोकर ही है इसके क्या पर छुँऊँ।” यह सोचकर उसके पैर उन्होंने नहीं छूए। रसौया मधुकरी लेकर चला गया।

पीछे उन्हें स्मरण आया—“अरे, रसौये को तो मैं बन्नाई ही छोड़ आया था, वह यहाँ कहाँ से आ गया। हो न हो इसी रूप में भगवान् दत्तात्रेय आये हों। वह जिवर बे गये थे उधर दोड़ा, किन्तु तब तक वे अन्तर्धान हो गये थे।

यह कथा मुझे गुजरात के सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री डोंगरेजी ने सुनायी थी। इस कथा का सार इतना ही समझना चाहिये कि—

तुलसी जग में आइकें मिलियों सबसे धाय ।

ना जानें विहि बेप में नारायण मिल जाय ॥

भोजन तो जिसके पेट है, उसे ही चाहिये। कुछ लोग कहते हैं—हट्टा हट्टा भिखारिया को देने से क्या लाभ? ऐसे तो सभी लोग माँगने लगेंगे। सध मगता बन जायेंगे, बेकारी बढ़ेगी।

हमारा कहना है—“अरे, भाई! आदमी तभी माँगता है, जब विवश हो जाता है, नहीं मगता बनकर अपमानित फोन होना चाहेगा। हाँ, कुछ लोगों का भीख माँगना व्यवसाय अरथ हो जाता है, वे माँग-माँगकर बहुत-सा द्रव्य एकत्रित कर लेते हैं। अतः आप किसी को नकद द्रव्य भले ही मत दें। अन्न देने में क्या हानि, उन्हें बठाकर भोजन करा दो। कोई भी होगा, भोजन तो कहाँ से करेगा ही। इमीलिये शास्त्रों में अन्न दान की इतनी भारी प्रशंसा है।

संसार में गौ दान, भूमिदान और कन्यादान ये महादान बताये गये हैं, इन दानों के दाता गृहीता दोनों ही पुण्य के भागी होते हैं, किन्तु इन सभी दानों से श्रेष्ठ है अन्न दान । अन्न दान से बढ़कर दान न है न हुआ और न होगा ।

अन्नदानात् परं दानं न भूतं न भविष्यति ।

पुण्यं यशस्यमायुष्यं बलपुष्टि विवर्द्धनम् ॥

छप्पय

अन्न मोहिं ही प्राण अन्न में लोक सकल है ।

अन्न बिना सब जीव क्षुधातै दुखी विकल है ॥

अन्न दान जे करें, दार सुत धन यश पावै ।

अन्न प्रेमतै देहिं पुन्य लोकनि में जावै ॥

अन्न सिद्धिमय वल्लभय, अन्न उपासन जे करत ।

अन्न दान परभाव तै, भवसागर सहजहिं तरत ॥

संस्मरण

[४]

विद्यार्थी

विद्यानाम कुरूपरूपमधिकं प्रन्धनमन्तर्द्धनम् ।
विद्यासाधुजनप्रिया शुचिकरी विद्यागुरूणां गुरुः ॥
विद्याधन्धुजनार्तिनाशनकरी विद्या परं देवता ।
विद्याभोग्ययशः कुलोन्नतिकरी विद्याविहीनः पशु ॥*

(गरुड पु० ११० अ० ११४ श्लोक)

छप्पय

विद्या जाए होहि रूप ताही को मनहर ।
विद्या जाए होहि वित्त ताही को सुखकर ॥
विद्यातैं ही भोग, कीर्ति, यश, धन सब आवैं ।
विद्यावान कुलीन श्रेष्ठ उच्चत कहलावैं ॥
विद्याधन जिनि संमझो, तिनि यश गावैं रुद्र वसु ।
विद्या तैं जे हीन तैं, सींग पूँछ बिनु द्विपद पशु ॥

---

* विद्या कुरूप को भी अधिक रूपवान् बनने वाली है, विद्या छिपा हुआ अन्तर्धन है । विद्या साधुजनों की प्रिया है, वह पवित्र करने वाली तथा गुरुओं की भी गुरु है । विद्या धन्धु बान्धवों के दुःखों को नाश करने वाली है, विद्या परम देवता है । विद्या भोग्य पदार्थ, यश तथा कुल की उत्थिति करने वाली है, जो मनुष्य विद्या से विहीन है, वह पशु के सदृश है ।

हमारे यहाँ मनातन वर्णाश्रम आर्य धर्म में जिनके द्वारा संसार सागर में मुक्त हो सकें उसका नाम विद्या है। विद्वान् पुरुष ही यह जान सकता है, कि कौन-सा कार्य करना चाहिये कौन-सा कार्य नहीं करना चाहिये। कर्तव्याकर्तव्य के निर्णय के लिये शान्तीय ज्ञान परमावश्यक है। हमारे यहाँ अठारह विषयों के ग्रन्थों को शास्त्र की संज्ञा दी है। इसीलिये पुराणकारों ने स्थान-स्थान पर अष्टादशा विद्या का उल्लेख किया है। वे अठारह ये हैं। १-शिक्षा, २-रूप, ३-न्याकरण, ४-निरुक्त ५-ज्योतिष, और ६-छन्द ये वेद के अंगभूत ६ शास्त्र, १-ऋग्वेद, २-यजुर्वेद, ३-सामवेद, और ४-अथर्व वेद ये चार वेद, १-आयुर्वेद, २-धनुर्वेद, ३-गान्धर्व वेद और ४-अर्थशास्त्र ये चार उपवेद तथा १-मीमांसा, २-न्याय, ३-धर्मशास्त्र, और ४-इतिहास पुराण ये सब मिलाकर १८ हुए। शेष सभी इन्हीं अठारहों के अन्तर्गत आ जाते हैं।*

पहिले जो इन अठारहों के ज्ञाता होते थे वे आचार्य या गुरु कहलाते थे। वे बड़े त्यागी, सदाचारी, सत्य परायण, कर्मकांडी तथा स्वधर्म निरत ब्राह्मण हुय्रा करते थे। उनकी धारणा शक्ति ऐसी अद्भुत होती थी, कि वे परम्परागत विद्या को श्रवण करते ही धारण कर लेते थे। यह धारणा शक्ति उनमें उनके अद्भुत त्याग, धैर्य, सदाचार, स्वाध्याय तथा तप के प्रभाव से स्वतः ही

* प्रज्ञानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः ।

धर्मशास्त्र पुराण च विद्या ह्येताश्चतुर्दश ॥

आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेति ते त्रयः ।

अर्थशास्त्र चतुर्थश्च विद्या ह्यष्टादशैव ताः ॥

(विष्णु पुराणे)

आ जाती थी। वे एकान्त अरण्य में बास करते थे। वे शास्त्रों का अध्ययन निष्कामभाव से, अपना धर्म समझकर कर्तव्य बुद्धि से किया करते थे। वे अन्नजनित दोष से उचने की सदा चेष्टा करते थे। शिलोच्छ्रवृत्ति से, अयाचित्तवृत्ति से अथवा शिष्यों द्वारा लागी हुई भिक्षा से निर्वाह करते थे। वे इतने प्रज्ञावान् होते थे, कि उन्हें स्मरण रखने को, पिपयों को लिखना नहीं पड़ता था, सब सुनकर ही धारण कर लेते थे, इसीलिये वेदों को श्रुति कहते हैं। वे वेद वेदांगों को परम्परा से सुनकर ही स्मरण कर लेते थे ऐसे आचार्य प्रायः गृहस्थ होते थे। गृहस्थ हुए पिता पुत्र स्नेह का अनुभव नहीं हो सकता। वे अपने पुत्रों के समान ही अपने शिष्यों को—परपुत्रों को—प्यार करते थे। वे किसी के अधीन नहीं होते थे, किसी के आर्थिक दबाव में आकर कभी कोई अनुचित कार्य नहीं करते थे। मनुष्य जब निरन्तर अर्थ के विषय में दूसरों के आश्रित रहता है, तो उसे दाता की उचित अनुचित सभी बातों को मानना पड़ता है। स्वार्थ व्यक्ति को अन्यायना देता है। आचार्यगण न तो किसी से याचना करते थे, और न किसी के आश्रय में रहते थे, भगवान् के भरोसे पर रहकर पूरे कुल का भरण पोषण करते थे। ये आचार्य या गुरु तथा उनकी पत्नी गुरुआनी अपने पुत्रों में तथा पढ़ने आये दूसरे विद्यार्थियों में अणुमात्र भी भेदभाव नहीं मानते थे। वे शिष्यार्थी सद्गृहस्थ द्विजातियों के घरों में भिक्षा के लिये जाते थे। गृहस्थी भोजन बनाकर—उलिशेवदेव करके—विद्यार्थियों की प्रतीक्षा में बैठे रहते थे। मातायें बार बार द्वार पर आकर देखती आन अभी शिष्यार्थी भिक्षा के लिये नहीं आये। तभी विद्यार्थी आकर कहने—‘भगति भिक्षा देहि’ माताओं का हृदय—उन भोले बच्चों को देखकर भर आता था, अपने बच्चों की याद आ जाती। हमारे बच्चे भी ऐसे

ही किसी के घर में भिक्षा माँगने को गये होंगे। वे भी किसी के द्वार पर भोली लिये खड़े होंगे। उन विद्यार्थी ब्रह्मचारियों की भोलियों में भिक्षा देते समय मातायें अनुभव करती, मानों हम अपने ही बच्चों को भिक्षा दे रही हैं। समता का कितना उँचा आदर्श था, इस भिक्षा प्रणाली में।

बहुत से ब्रह्मचारी भिक्षा लाने में प्रमाद करते। भिक्षा न लाना यह है तो विद्यार्थी धर्म-छात्र सदाचार-के विरुद्ध। फिर भी गुरु तथा गुरुपत्नी उन्हें भिक्षा न लाने पर स्त्रय बनाकर खिलाते। राम राज्याभिषेक के समय ऐसे ही छात्रों को उद्देश्य करके माँ वौशल्या ने कहा था—“वे कठ शरणा वाले ब्रह्मचारी स्वादुभोजन तो चाहते हैं, किन्तु भिक्षा करने में आलस्य करते हैं, उन सबको विपुल मात्रा में सुवर्ण मुद्रायें दे दो।”

इससे प्रतीत होता है, राजे-महाराजे, धनी-मानी सभी सद्-गृहस्थ ब्रह्मचारी विद्यार्थियों का तथा विद्यादान करने वाले आचार्यों का बहुत ध्यान रखते थे। स्थान-स्थान पर ऐसे बहुत से आश्रम तथा गुरुकुल होते थे। जिस आचार्य की जैसी सामर्थ्य होती थी, उतने ही ब्रह्मचारी वह रख लेता था। किसी-किसी आचार्य के यहाँ तो १०-१० सहस्र विद्या प्राप्त करने वाले छात्र तथा तपस्वी रहते थे। वे उन सबके भोजनादि का सब प्रयत्न करते। जो १० सहस्र विद्यार्थी ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों के भोजनादि का प्रयत्न करे वही कुलपति कहलाता था। उस समय के कुलपतियों में धान्मीकि, भरद्वाज, दुर्वासा, कश्यप आदि अनेकों कुलपतियों का नाम इतिहास पुराणों में आता है। उन गुरुकुलों का जब वृत्तान्त पड़ते हैं, तो हृदय में एक प्रकार की हूक उठती है। अहा! कैसे वे स्वच्छन्द, मृतन्त्र गुरुकुल आश्रम में रहे होंगे। चड़े-चड़े राजा राजपुत्र वहाँ हाथ जोड़े विनयावनत गढ़े रहते थे। अग्नि

के सदृश जाज्वल्यमान तपःपूत महान् तेजस्वी कुलपति जब दर्शनार्थ खड़े हुए सहस्रों राजा, राजपुत्र, श्रेष्ठि तथा तपस्वियों के सम्मुख अग्निहोत्र करके निकलते होंगे तब सहस्रों श्रद्धाञ्जलियों उनके चरणारविन्दों में समर्पित होती होंगी ।

वे आश्रम क्या होते होंगे, अरण्यों के छोटे मोटे राज्य ही होते थे । लारों गौँ जिनमें स्त्रच्छन्द घूम रही हैं, रिपति में कैसी राजमहिषियाँ, राज्य भ्रष्ट राजागण जहाँ आश्रय पाते थे । निन भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा उन दुःखन्तात्मज महाराज भरत का लालन पालन कुलपति महर्षि कण्व के ही आश्रम में हुआ । भगवान् रामचन्द्रजी के तनय लव-कुश का जन्म तथा उनका लालन पालन कुलपति महर्षि वाल्मीकि के ही आश्रम में हुआ । राज्य से निर्वासिता भगवती सीता को आश्रय देकर भगवान् वाल्मीकि ने कैसा साहस का कार्य किया ।

उस समय के कुलपति, राजाओं तक को तुच्छ समझते थे और राजाओं को नतमस्तक होकर उनकी समस्त आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था । कोशल देश एक महान् राज्य था । उसके राजा प्रवसन्धि का दा रानियों थी । बड़ी रानी मनोरमा के पुत्र का नाम सुदर्शन और छोटी रानी लीलावती के पुत्र का नाम शत्रुजित् था । राजा प्रवसन्धि अकाल में ही काल वयलित हुए । दोनों राजकुमारों के नाना अपने अपने दोहित्तों को राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे । शत्रुजित् के दस्यु निपादराज उन्हें लूटने आ पहुँचे । दोनों राजाओं में घोर युद्ध हुआ । शत्रुजित् के नाना युधानित्त का पलड़ा भारी पड़ गया । बड़ी रानी मनोरमा के पिता सुदर्शन के नाना युधानित्त युद्ध में मारे गये । तब महारानी मनोरमा अपने अनाथ पुत्र को चुपके से लेकर महामन्त्री विद्वल के साथ एक रथ पर चढ़कर चोरी से भाग निकली । क्योंकि

युधाजित् अपने दौहित्र शत्रुजित् के राज्य को निष्कण्टक बनाने के लिये सुदर्शन की हत्या करने वाला था। दूसरे राज्य तो युधाजित् के भय से मनोरमा को शरण दे नहीं सकते थे। वह अपने पुत्र को लेकर मन्त्री सहित कुलपति भगवान् भरद्वाज की शरण में आयी। विपत्तियों पर विपत्तियों उस रानी पर आ रही थीं। पति मर गया, पिता रण में मारा गया, राज्य पाट झिन गया, शत्रु उसके पुत्र को भी मार डालना चाहते थे, किसी प्रकार रथ पर चढ़कर पुत्र को लेकर चोरी छिपे भगकर गंगातट पर आई तो, वहाँ के निपाद दस्युओं ने उनका सर्वस्व छीन लिया रथ भी छीन लिया। किसी प्रकार गंगापार करके वह चित्रकूट के समीप स्थित कुलपति भगवान् भरद्वाज के आश्रम पर आई। ऋषि ने उसे आश्रय दिया, उसको निर्भय किया। जब युधाजित् ने यह यह समाचार सुना कि मनोरमा अपने पुत्र को लेकर भरद्वाज जी के आश्रम में ठहरी है, तो वह सेना लेकर आश्रम में आ धमका और कुलपति से कहा—“मुनिवर! देखिये, आप राजाओं के बीच में न पड़े। ऋषियों को राजनीति से दूर ही रहना चाहिये। मैं मनोरमा तथा सुदर्शन को छोड़ नहीं सकता। आप प्रसन्नता से इन्हें अपने आश्रम से न निकालेंगे तो मैं इन्हें बलपूर्वक ले जाऊँगा।”

राजा के ऐसे गर्व पूर्ण वचन सुनकर कुलपति हँस पड़े। और बोले—“राजन्! ऐसा ही साहस पूर्वकाल में राजा निश्चामित्र ने वभिष्ठ जी को गो ले जाने को किया था। वह कथा तो तुम्हें स्मरण ही होगी। तुममें यदि शक्ति हो, साहस हो तो वह भी पर के देव हो।”

कुलपति का ऐसा निर्भीक उत्तर सुनकर राजा भयभीत हो गया। उसने अपने वृद्ध मन्त्री से सम्मति की। मन्त्री ने कहा—

“महाराज ! दर के छत्ते में हाथ मत डालो । इन महर्षियों से पार पाना अत्यन्त कठिन है । आप अपना भला चाहते हो, तो चुपचाप लोट चलिये ।” यह सुनकर राजा रक्त का घूँट पीकर अपना-सा मुँह लेकर जसे आया था वैसे ही चुपचाप लोट गया । महर्षि ने माता पुत्र तथा मन्त्री को आश्रय दिया और अन्त में देवी जी की कृपा से उसे राजा भी बना दिया । ऐसी होती थी, उन दिनों के कुलपतियों की सामर्थ्य बड़े-बड़े राजे-महाराजे उनकी कृपा के लिये लालायित रहते थे ।

घूर काल की विडम्बना के कारण ये गुरुकुल नष्ट होने लगे । उनका स्थान ‘टोल’ पाठशाला तथा विशालयों ने ले लिया । धर्मात्मा पुरुष चेतनिक पंडित रख देते थे विशालय खोल देते थे, उनमें चेतनिक उपाध्यायगण वेदवेदाङ्ग पढ़ाते थे, विद्यार्थी लोग उनमें पढ़ते भिक्षा वृत्ति से अपना निर्वाह करते थे । कालान्तर में लोग भिक्षा देने में भी सकोच करने लगे, विद्यार्थियों को अन्न का कष्ट होने लगा, तो धर्मात्मा धनी मानी पुरुषों ने अन्नक्षेत्र खोल दिये । अन्नक्षेत्रों में भोजन कर आश्रमों, विशालयों में पढ़ आश्रमों । इस प्रकार पुराने अचतनिक त्यागी तिरागी निरपेक्ष आचार्यों का भी अभाव हो गया और भिक्षा वृत्ति भी बन्द हो गयी । उद्भूत से विद्यार्थियों ने १२, २४, ३६ अथवा ४८ वर्षों तक के लिये गुरुकुलों में जाना बन्द कर दिया । वे घर पर ही रहते, विशालयों में या टोलों में जाकर पढ़ आने, जो धनी मानी समर्थ होते वे अपने बच्चा को पढ़ाने को चेतनिक अध्यापक भी रख लेते । पहिले चेतन लेकर पढ़ाना महान पाप माना जाता था, किन्तु राजा द्रुपद के अपमान से अभिभूत हुए महर्षि द्रोणाचार्य ने यह प्रथा चला दी । राजाश्रमों के घर पर चेतनिक रूप में पढ़ाने वाले उपाध्याय सर्वप्रथम द्रोणाचार्य ही हुए । फिर तो ५

वह चाहे अन्न वस्त्र, वाहन गौ, किसी भी रूप में क्यों न लिया जाय-लेने की प्रथा ही चल गयी। फिर भी उपाध्यायों को कुलीन वेदज्ञ ब्राह्मण बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। पाठक तथा उपाध्यायों को वे वैदिक ब्राह्मण समाज में विशेष आदर नहीं देते थे किन्तु करें क्या विद्या का तो प्रचार करना ही है। निस्सार्थ आचार्य कोई निर्माण तो किये ही नहीं जा सकते थे। वेदवेदाङ्गों का पढ़ना द्विजातियों के लिये परमावश्यक था, अतः श्रमणों में नहीं ग्रामों तथा नगरों में पाठक उपाध्यायों वाले सहस्रो लक्षों टोल खुल गये। राज्यों की सहायता से विश्वविद्यालय बन गये। जिनमें सहस्रो विद्यार्थियों के रहने, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा का प्रबन्ध था। बौद्ध राजाओं ने इन विश्वविद्यालयों पर श्रमणों, गुरुओं का द्रव्य व्यय किया। नालन्दा राजगृह के बौद्ध कालीन ऐसे ही विश्वविद्यालय थे। जिनमें चीन, जापानादि के देशी निदेशी लाखों छात्र शिक्षा पाते थे।

बौद्धों के पश्चात् यवनों का इस देश पर आधिपत्य हुआ। उन्होंने यावना भाषा का यावनी मंस्कृति का इस देश में प्रचार-प्रसार करना चाहा। क्योंकि राज्यसत्ता उनके अधीन थी, संस्कृति का विशेष सम्वन्ध भाषा से ही है। तब तब यहाँ के ब्राह्मण राजाओं की नौकरी करना पाप समझने थे, उसे “श्ववृत्तिर्नाच सेव-नम्” कहकर हेयदृष्टि से देखते थे। अतः यावनी भाषा का यावनी मंस्कृति का वर्णाश्रम धर्मियों में विशेष प्रचार-प्रसार न हो सका। हाँ जिस जाति के लोग राजाश्रय में रहकर राज काज करते थे। राज्यभृत्यता जिनकी परम्परागत वृत्ति थी, वेसे कायस्थ तथा अन्य संकर वर्णी लोगों ने—तथा कुछ अर्थ लोलुप-संसारी सुखेच्छु ब्राह्मणों ने भी यावनी भाषा अपना ली। वे यावनी भाषा के विद्वान होने पर राज्य के बड़े-बड़े प्रतिष्ठित पदों पर पदासीन होने

लगे । फिर भी संस्कृत विद्यालयों या टोलों का न महत्त्व ही कम हुआ और न उनकी संख्या ही कम हुई । अपितु उनकी संख्या में वृद्धि ही हुई । बहुत से यवन शासक भी संस्कृत के बड़े-बड़े भारी धुरधर विद्वान हो गये हैं । उस समय काशी, कांची, कन्नौज, कश्मीर तथा नदिया ये सुप्रसिद्ध विद्यापीठ थे ।

पूर्व में नदिया, पश्चिम में कान्यकुब्ज, उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में कांची और सबके मध्य में सर्वश्रेष्ठ काशी ये विद्या के प्रधान क्षेत्र थे । कोई कवि काव्य लिखता तो उसे इन पाँचों पीठों के पंडितों से मान्यता प्राप्त करानी पड़ती थी । बिना इनकी मान्यता प्राप्त ग्रन्थों की कोई भी प्रतिलिपि नहीं करता था । उन दिनों आज की भाँति मुद्रणालय तो थे नहीं । सभी लोग सम्मानित ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ करके ही उनसे निर्वाह करते थे । मुसलमानों शासन काल तक यह क्रम अनवरत रूप से चलता रहा । हाँ, राजकाजी पुरुष तो फारसी आदि यावनों भाषाओं को अवश्य पढ़ते थे, शेष सर्वसाधारण जनता इनसे अनभिज्ञ ही बनी रही । अँगरेजों के आने के पूर्व तक अकेले बंग देश में ऐसी ५ लाख पाठशालायें थी ।

अँगरेजों के शासन आने पर यह प्रश्न हुआ कि शिक्षा का माध्यम क्या रखा जाय । सबकी सम्मति यही थी, कि सदा से जो संस्कृत माध्यम चला आ रहा है, वही शिक्षा का माध्यम रखा जाय । किन्तु लोगो ने कहा—“संस्कृत दुरूह भाषा है, हिन्दी को राज्य भाषा बनाया जाय ।” जब अँगरेजों की राजधानी कलकत्ता थी, इस्टइंडिया कम्पनी का राज्य था, तब कुछ दिन हिन्दी ही इस देश की राजभाषा मानी गयी । जो भी आंगल देश से यहाँ अधिकारी आते थे, उनके लिये हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य था ।

भारतीय सेवा आयोग (इन्डियन सिविल सर्विस) का जो भी सदस्य यहाँ मद्रास, कलकत्ता, बंबई किसी भी बंदरगाह पर उतरता, वह लोग से हिन्दी में ही बात करता। विदेशों में ऐसी मान्यता था, कि समूचे भारत की एक मात्र भाषा हिन्दी है। उनकी यह धारणा निराधार भी नहीं थी। इस देश के सन्तों ने बहुत पहिले ही सस्कृत के स्थान पर हिन्दी को ही सम्पर्क भाषा के माध्यम से राष्ट्र भाषा मान रखा था। उस समय हिन्दी, बंगला, मराठी, पंजाबी, पहाड़ी नेपाली इनमें कोई भी अंतर नहीं था। ब्रजभाषा को पूरे देश ने कविता की भाषा और सब मिली-जुली को भाषा वाता मान रखा था। गद्य में बहुत ही कम-नहीं के बराबर-ग्रंथ लिखे जाते। सस्कृत या ब्रज भाषा में सभी ग्रंथ पद्य में ही लिखने की प्रथा थी।

अंगरेजों को राज्य विस्तार के साथ ईसाइयत का भी प्रचार करना था। किन्तु वे मुसलमानों का भौति उलपूर्वक धर्मान्तरित करने के पक्ष में नहीं थे। वे मीठा त्रिप देकर मारना चाहते थे। वे देख चुके थे, सहस्रां वर्षों से उलपूर्वक-नाना अन्याय, अत्याचार पापाचार, लूट पाट और बलात्कार करने पर भी मुसलमान पूरे देश को मुसलमान नहीं बना सके। अतः वे चाहते थे भारतवर्ष की शिक्षा प्रणाली को बदल दिया जाय। सस्कृत से जब तक देशवासियों का लगाव रहेगा, तब तक वे भारतीय धर्म सस्कृति से चिपके ही रहेंगे। तब तक इंगलैंड आदि पश्चिमीय देशों में वर्तमान समय की पाश्चात्य ईसाई सस्कृति प्रधान विश्व विद्यालयों में प्रचार हो चुका था। वर प्रणाली शुद्ध पाश्चात्य दुर्ग की धर्म हीन भारतीय परम्परा के विरुद्ध थी। एक लार्ड मेकाले नामक अंगरेज ने उसे ही भारत में प्रचारित करने का आग्रह किया। उसका

कहना था इस शिक्षा से हिन्दू छात्र तत्काल ईसाई तो न बन जायेंगे, किन्तु वे हिन्दु भी नहीं रह जायेंगे। धर्म संस्कृति हीन नाम मात्र के हिन्दु संस्कार मे पाश्चात्य ढंग के ईसाई हो जायेंगे। उसका मपना सत्य हुआ। हमारे देश की इस शिक्षा प्रणाली ने हमारी परम्परागत संस्कृति का सत्यानाश कर दिया, हममें से धार्मिक आस्था हटा दी। हम अपने धर्म को, अपने पूर्वजों को, अपनी संस्कृति को हेय समझने लगे। इस शिक्षा प्रणाली ने हमारी संस्कृति की नींव ही हिला दी, जिसे दस्युधर्मी आततायी, यवन नाना अत्याचार करके भी हिला नहीं सके थे।

शिक्षा का माध्यम अँगरेजी निश्चित हो जाने पर सभी विषयों को अँगरेजी में पढ़ाये जाने का आग्रह होने पर यहाँ के विश्व-विद्यालयाँ, महाविद्यालयों तथा विद्यालयों और आरम्भिक विद्यालयों में अँगरेजी शिक्षा आरंभ हुई। कहने के लिये संस्कृत को अरबी, फारसी की भाँति एक सामान्य विषय रखा गया। आरम्भ में छठी श्रेणी तक की आरम्भिक शिक्षा मातृ भाषा में दी जाती थी, फिर माध्यमिक परीक्षा देने के अनन्तर दो वर्ष की विशेष कक्षाएँ रखी जाती थीं, उनमें अँगरेजी सिखाकर छात्रों को आठवीं श्रेणी में सम्मिलित किया जाता था, फिर स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षा तक की समस्त शिक्षा अँगरेजी ही में दी जाती थी। और देश के स्वतंत्र हो जाने पर भी यह क्रम प्रायः अभी तक चालू है। यही नहीं अब स्वतंत्र हो जाने पर चतुर्थ कक्षा से ही अँगरेजी सिखायी जाने लगी है।

हमारे बाल्यकाल में अँगरेजी को बड़े घरों के—सम्पन्न परिवार के ही—लोग पढ़ते थे। अँगरेजी सरकार का निश्चय था, राज्यकाज अँगरेजी में ही हुआ करे। जितने भी राज्य के बड़े सम्मानित पद थे, उन सब पर अँगरेज ही आसीन थे।

हमारे समय में भारतियों के लिये उप संप्रहीता (डिप्टी फ्लेक्टर) ही सबसे बड़ा पद माना जाता था। पुलिस में भारतियों के लिये उप निरीक्षक (थानेदार) सबसे बड़ा पद था। उस समय जो माध्यमिक कक्षा (मिडिल) उत्तीर्ण कर लेता उसे अधिवक्ता (चकोल) का प्रमाण पत्र मिल जाता। जिसने बी० ए० कर लिया, वह बहुत भारी आदमी माना जाता था। हमारे बाल्यकाल में मथुरा में किसी ने बी० ए० कर लिया। उनका नाम ही बी० ए० बाबू पड़ गया। उस समय शिवालयों के कुलपति, उप कुलपति, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक सभी अँगरेज ही होते थे। विश्व-विद्यालयों और महाविद्यालयों के विविध विषयों के प्राध्यापक भी अँगरेज ही होते थे। उन्हें राज्यकाज के लिये अँगरेजों को अँगरेजी जानकार लिपिकों (क्लर्कों) की आवश्यकता होती थी, अतः आठवीं दशवीं कक्षा उत्तीर्ण पुरुषों को तुरन्त सरकारी नौकरी मिल जाती थी। बी० ए० पास को तो उप संप्रहीता (डिप्टी फ्लेक्टर) निश्चित ही मिल जाती। कुछ एम० ए० उत्तीर्ण हमारे काल में न्यायाधीश-न्यायमूर्ति (जज) भी हुए। उनका पूरे देश में बड़ा नाम हुआ।

राजा जिस भाषा को प्रश्रय देता है, वह राज्याश्रित भाषा सम्मानित मानी जाती है, जनता की दृष्टि में उसका बड़ा आदर होता है। यवन शासन काल में फारसी का बड़ा सम्मान था। फारसी के विद्वान् ही राज्य के ऊँचे पदों पर प्रतिष्ठित होते थे। जब फारसी जानने वाले अत्यधिक हो गये, और सबको सरकारी नौकरी मिलना असम्भव हो गया, तब फारसी पढ़े लिखे अन्य व्यवसायादि करने लगे। किसी फारसी पढ़े का तेल बेचते देख कर यह लोकोक्ति ही बन गयी, “पढ़े फारसी बेचें तेल, यह देखो विधिना को खेल” इसी प्रकार जब अँगरेजी का अधिक प्रचार हो

गया तो बहुत से अँगरेजी-स्नातको को भी नौकरी मिलना फठिन हो गया। फिर भी अँगरेजी शिक्षित सम्माननीय ही माना जाता था।

अँगरेजी राज्य भाषा होने पर सम्मानित समर्थ लोग अपने बच्चों को अँगरेजी की ही शिक्षा दिलाने लगे। जो आदर वर्णाश्रमी मनातन आर्य धर्मावलम्बी शासकों के काल में संस्कृत भाषा को था, वही आदर अब अँगरेजी का होने लगा। संस्कृत अब केवल धर्म भाषा रह गयी। जिन ब्राह्मणों की आजीविका ही पड़िताई, पुरोहिती से चलती थी, अब वे ही विवाह कराने कथा बोलने को संस्कृत पढ़ते थे। ब्राह्मणों के अतिरिक्त सभी लोग राज्य भाषा में ही शिक्षा पाने लगे। ब्राह्मणों में भी जो समर्थ थे, वे भी अपने बच्चों को अँगरेजी ही पढ़ाने लगे। जिस ब्राह्मण के ६ बच्चे हैं। वह देखता है, उसके भाई के लड़के अधिवक्ता (वकील) न्यायाधीश (जज) प्राध्यापक (प्रोफेसर) अभियंता अधिशायी (इंजिनियर) आदि बनकर बड़े-बड़े वेतन वाले अधिकारी बन गये हैं। वे एक-एक दिन में १०-१०, २०-२०, ५०-५० रुपये नित्य पाने लगे हैं। और हमारे संस्कृत पढ़े बच्चे दिन भर पाठ-पूजा, कथा कहकर भी एक सीधा, पाँच आने पैसे ही प्राप्त करते हैं। सो भी दिन भर यजमान के पीछे फिरना पड़ता है, उसकी हॉ में हॉ मिलाना पड़ता है, तो असमर्थ होने पर भी—कहीं से ऋण लाकर—घर-द्वार भूमि बेचकर अपने लड़कों को अँगरेजी पढ़ाने लगे। अपने लड़कों में जो रूपवान्, प्रज्ञावान्, चतुर, बुद्धिमान होते उन्हें जैसे भी होता वैसे अँगरेजी पढ़ाते। जो देखने में भी कुरूप, मंदबुद्धि सबसे गया बीता होता, उसे संस्कृत पाठ-शालाओं में पटक आते। क्षेत्रों में माँगो, रानाओं और जैसे चाहो तैसे संस्कृत पढ़ो। घर से उन्हें प्रायः सहायता नहीं मिलती थी।

हमारे गाल्यकाल में पाठशालायें चार प्रकार की होती थीं ।
 (१) एक तो जो धर्मात्मा परोपकार वृद्धि वाले आचार्य होते, वे अपने घर पढ़ने जो भी ब्राह्मण बालक आता उसे निःशुल्क पढ़ा देते । वे किसी के नीकर नहीं होते थे । प्रममर्थ विद्यार्थियों का किसी सेठ से—सद्गृहस्थ से सीधा बंधवा देते । बहुत से विद्यार्थी घर-घर से भित्ता मोंग लाते । इस प्रकार वे धर्मात्मा अध्यापक विद्यादान करते, विद्यार्थियों की भित्ता का कहीं से प्रबन्ध करा देते, किन्तु उनकी भित्ता में से स्वयं कुछ नहीं लेते थे ।

दूसरा श्रेणी की ऐसी पाठशालायें होती थी, कि कोई सेठ साहूकार-धनी मानी व्यक्ति धार्मिक भाव से किसी पंडित को धैतनिक अध्यापक रख देते । अध्यापक को नियमित धैतन देते । विद्यार्थी उनसे पढ़ते । अन्न क्षेत्रों में जाकर जहाँ बनी बनायी रसोई मिलती, वहाँ जाकर खा आते । जिन क्षेत्रों में सूर्या सीधा मिलता वहाँ से नित्य सीधा लाकर सब अपनी-अपनी अलग अलग रसोई बनाते । एक एक पाठशाला में ३०-३०, ४०-४०, चूल्हे चढ़ते । क्षेत्रों में एक बार ही भोजन मिलता था, बनाने वाले भी सब एक ही बार बनाने थे । कोई भाग्यशाली विद्यार्थी ही दोनो बार भोजन पाता । नहीं तो संस्कृत के विद्यार्थी को एक ही बार भोजन मिल जाय, तो बड़े भाग्य की बात है । “एकाहारी सदा सुखी ।”

तीसरी श्रेणी की वे पाठशालायें होती थी, जिन में ४० ५० नियत विद्यार्थियों को एक बार बना हुआ या सूर्या अन्न मिलता । रहने को स्थान, पढ़ने को तेल मिलता, किन्तु अध्यापक नहीं । यहाँ रहो, खाओ और जहाँ इच्छा हो, जिस पंडित से भी चाहो पढ़ आओ । कोई उनसे पूछता नहीं था, कहाँ पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो । इन्हें पाठशाला न कहकर निःशुल्क छात्रावास ही कहना चाहिये । कुछ क्षेत्र सायंकालीन भी होते थे । जैसे भगवान्

का मंदिर है, उसमें सायकाल को ५ सेर की पूड़ी भगवान् को भोग लगाना। तो वे सत्र पूड़ियों—चार चार पूड़ियों साग के सहित—त्रिद्याधियों को बाँट दी जातीं। उनसे सायकालीन व्यालू हो जाती। कुछ धर्मात्मा लोग चने भिगोकर उन्हें छोककर त्रिद्यार्थियों में सायकाल को बाँटवाते, कुछ भुने हुए सूरे ही चने बाँटवाते। उन्हें लाकर त्रिद्यार्थी खाकर पानी पीकर सो जाते।

चौथी श्रेणी की वे पाठशाला हैं, जिनमें पढाई, भोजन, पुस्तक, तेल आदि सभी प्रकार की व्यवस्था होता थी। अन्धे अच्छे वैतनिक अध्यापक रखे जाते, उनके भोजनों की कमी एक बार की कहीं न बार न व्यवस्था की जाती, ऊपर से त्रिद्यार्थियों को कुछ आवश्यक कार्यों को नियमित द्रव्य भी दिया जाता। ये चारों प्रकार का पाठशालाये धनी मानी धर्म प्रभान सेठ साहूकारों, राजा महाराजाओं तथा समर्थ व्यक्तियों द्वारा धार्मिक भावना से की जाती। सरकार का इनमें तनिक भी हाथ नहीं होता था। उस समय तक आज की भाँति धार्मिक भावना सर्वथा लुप्त नहीं हुई थी। लोगों के हृदयों में धर्म की भावना बनी हुई थी। सस्मृत पढ़ने वाले त्रिद्यार्थी प्रायः निर्धन ब्राह्मण बालक ही होते थे। उनकी सहायता करने में पुण्य होता है, इसी भावना से ये पाठशालाये अन्न क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र चलते थे। मैंने इन चारों प्रकार का पाठशाला में रहकर अपना त्रिद्यार्थी जीवन बिताया है। लगभग विभिन्न प्रकार की ६-७ पाठशालाओं का मुझे अनुभव है।

सस्मृत पढ़ने सस्मृत पाठशालाओं में प्रायः ऐसा ही निर्धन छात्र जाते हैं जो रानकाय त्रिद्यालया में अर्थिक अभाव के कारण प्रविष्ट नहीं हो सकते। सस्मृत पढ़ना हमारा धर्म है—नष्ट सह कर—नपस्या करके निस्वार्थ भाव से त्रेण वेदान्तों का अध्ययन करना ब्राह्मण का कर्तव्य है, इस नष्ट से सस्मृत पढ़ने वाले तो

मिरले ही कोई होते होंगे। परलोक में पुण्य लोको की प्राप्ति होगी, इससे भूय रहकर तपस्या करके ब्राह्मण को कष्ट सहना चाहिये।^{१४} यह भावना प्रायः समाप्त हो गयी है।

अब तो प्रायः अस्ममर्यता के कारण मस्मृत का विद्यार्थी बना जाता है। जब बाले जिसे किसी काम का नहीं समझते, अथवा जिसका भाव प्रसार गंभीरता विद्यालया में उच्च शिक्षा नहीं दिला सकत। उन्हें मस्मृत पाठशालाओं के लिये छोड़ देते हैं। उनमें भी कोई कोई भावशाली प्रज्ञायान् निरुद्ध जातें हैं। नहीं तो बहुत से पढ़कर पड़िताई करने लगते हैं, बहुत से कहीं अध्यापक हो जाते हैं, कुछ प्रज्ञायान् मस्मृत पढ़कर किसी की सहायता में या अपने पुत्रपौत्र में आधुनिक उच्च शिक्षा प्राप्त करके किसी उच्च पद पर भी प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसे इने गिने ही रहते हैं।

एक तो वे जन्मजात निर्धन होते हैं, दूसरे वे ज्ञेयों का कुधान्य खाते हैं, तीसरे उन्हें सदा सहायता के लिये दूसरों का भुग्न ताकना पड़ता है। चौथे वे सदा ज्ञान के द्रव्य के लिये, निमज्जन के लिये उभुग्न रहते हैं। इसमें उनकी आम सम्मान की भावना कुछ प्रायः हो जाती है। वे बड़े लोग के सम्मुख दानवी तानकर खड़े नहीं हो सकते। उनमें स्वयं ही अपने आप में हीन भावना होती है।

जिन जिनो हम गुनो (वि० तुलसीदास) की पाठशाला में पढ़ते थे, गभीर किसी मस्मृत विद्यार्थी को पागल कुत्ते ने काट मारा था। उस पर एक मायावी भेट की भेटनीय कर रही थी—
“पागल कुत्ते को तैमे हो तैमे परदाता चान्दिये। आन तो

विद्यार्थी को ही काटा है, कल किसी आदमी को काट लेगा ।”
इसका भाव यही हुआ कि विद्यार्थी की तो कोई बात नहीं । वह
तो सर्वसाधारण लोगो से पृथक् है समाज के किसी आदमी को
न काटे ।

ब्राह्मण सदा से ही कष्ट सहकर निर्धन बनकर-तप करके-
धर्म का प्रचार प्रसार करता आया है । ब्राह्मणो ने कभी धन का
लोभ नहीं किया । ब्राह्मणो मे जो जितना ही असग्रही, त्यागी,
अपरिग्रही होगा वह उतना ही श्रेष्ठ समझा जायगा । सर्वश्रेष्ठ
ब्राह्मण तो वही हे जो पत्तियों की भौंति कण-कण चीनकर उदर
पूर्ति करें । दूसरे समय को या दूसरे दिन को कुछ भी सग्रह
करके न रखे । यही कारण हे कि आज ऐसे गये बीते समय
मे भी चाहे असमर्थता के ही कारण सही-निर्धन होने पर भी-
ब्राह्मण बालक वेद वेदाङ्ग पढते है और धर्म के नाम को किसी न
किसी रूप मे बचाये हुये हैं ।

अब तो नित्य ही राजकीय अध्यापको की वेतन के निमित्त
को हुई हड़तालो, धरनो, अनशनो ओर धाराओ के कारण मन्त्रु
के अध्यापक भी इससे अभिभूत हुए हैं और वे भी वेतन के लिये
भौंति भौंति से विरोध करने लगे है, नहीं तो मेरे प्राचार्य मे
संस्कृत के अध्यापक बडे ही मतोपी, सीधे सादे कर्मकांडी धर्मा-
नुरागी तथा छात्रवत्सल होते थे । वे यथालाभ मन्त्रोपाधि के
भाग्यवश जो भी थोडा बहुत मिल जाता था, उन्हा मे वही
निर्वाह करते थे, विद्यार्थियो की उन्हे चिन्ता नहीं रहने
लिये वे कुछ न कुछ करते-कराते रहने लगे ।
अध्यापको का कृपा प्रसाद प्राप्त किया है । वे
शिष्यवत्सल होते थे, उन बातों को
भी हृदय भर आता है । उन दिनों के

भावों में आकाश पाताल का अनन्तर हो गया है। पहिले पाठशालाओं को या तो त्यागी विरागी तपस्वी संत महात्मा चलाते थे। या धनीमानी धर्मात्मा लोग चलाते थे। मैंने अनेकों ऐसे तपस्वियों के दर्शन किये हैं उनके मंसर्ग में रहा हूँ, जो अयाचित वृत्ति से—भगवान् के भरोसे पर—अथवा भिक्षा माँग-माँगकर बड़ी-बड़ी पाठशालाओं को चलाते थे और सेकड़ों विद्यार्थियों का निर्वाह करते थे। कालक्रम से अब शनैः-शनैः ऐसे लोगों का ह्रास हो रहा है।

पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का जब प्रचार होने लगा और पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा में पले लोग भारतीयता से दूर हटने लगे तो हमारे देश के नेताओं ने अनुभव किया कि यह शिक्षा हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है तो उन्होंने इसका विरोध करना आरम्भ किया। इनमें राजा राममोहन राय, श्री केशवचन्द्र सेन देवर्षि, अबनीन्द्रनाथ ठाकुर, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य तिलक, महात्मा गान्धी, महामनामालवीय आदि-आदि मनस्वियों ने इस पाश्चात्य शिक्षा की विरोध किया, किन्तु इन लोगों की शिक्षा दीक्षा भी पाश्चात्य प्रणाली से हुई थी, अतः इनका विरोध कोई विशेष प्रभावशाली नहीं रहा। हों स्वामी दयानन्द सरस्वती इस पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली से सर्वथा रहित थे, वे प्राचीन पाठशाला प्रणाली से पढ़े थे। निर्भीक थे, प्रभावशाली तथा नेतृत्वगुण से सम्पन्न थे, उन्होंने इस पाश्चात्य प्रणाली का डटकर विरोध किया और प्राचीन पद्धति की गुरुकुल प्रणाली का समर्थन किया। उनके जीवन काल में तो गुरुकुल प्रणाली का उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ किन्तु उनके परलोक पधारने के पश्चात् महात्मा मुंशीराम (पीछे स्वामी श्रद्धानन्द) स्वामी दर्शनानन्द आदि महानुभावों ने गुरुकुल प्रणाली के प्रचार में सराहनीय प्रयत्न किये। महात्मा

मुशीलाल जी अपनी वकालत छोड़कर अपने दोनों पुत्रों को लेकर हरिद्वार उस पार गंगा तट पर—कागड़ी नाम के छोटे से गाँव में जा बैठे। वहाँ उन्होंने फूस की भोपड़ियाँ बनाकर उसी गाँव के नाम से कागड़ा गुरुकुल की स्थापना की। सन् १९२१ में मैं उसे देखने गया था। उस समय गुरुकुल ऋषि आश्रम सा प्रताप होता था। महात्मा मुशीलाल जी के दर्शन में एक फूस की कुटिया में किये थे। वे उसी में रहते थे। उनके तेजस्वी मुख भदल, वैदिक धर्म के प्रचार की सच्ची लगन और अनुपम त्याग वृत्ति को देखकर मैं प्रभावित हुआ। उस समय तक गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा प्राचीन ढँग से संस्कृत के माध्यम से दी जाती थी। अच्छे अच्छे संस्कृत के पंडित अच्छे वेतन पर पढ़ाने को रखे जाते थे, उन दिनों गुरुकुल की धूस मच गयी थी। फरुखाबाद में एक गुरुकुल की स्थापना हुई, पीछे वह वृन्दावन में उठकर चला आया, जो अभी तक वृन्दावन में स्थित है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में, पन्ना तथा हरियाणा के कई नगरों में अनेक गुरुकुल आर्य समाजी पन्थुआ द्वारा स्थापित हुए उनके प्रत्युत्तर में सनातन धर्मियों ने ऋषिकुलों की स्थापना की। जहाँ जहाँ गुरुकुल रहे वहाँ वहाँ ऋषिकुल भी खोले गये। वृन्दावन में भी रंगजी के बगाचे में एक ऋषिकुल खुला। हरिद्वार में भी महामना मालवीय, प० दुर्गादत्तजी पन्त आदि सनातनी नेताओं के प्रयत्न से ऋषिकुल की स्थापना हुई नगर नगर तथा ग्रामा तक में भी ऋषिकुल गुरुकुल बन गये। किन्तु सनातन धर्मियों की अवर्मण्यता के कारण ऋषिकुल तो प्रायः सब एक-एक करके समाप्त ही हो गये। गुरुकुलों की भी प्राचीन प्रणाली न चल सकी। जो गुरुकुल आर्थिक संकट में थे वे या तो समाप्त हो गये। या संस्कृत पाठशालाओं के ढाँचे में परिणित हो गये।

भावों में आकाश पाताल का अनन्तर हो गया है। पहिले पाठशालाओं को या तो त्यागी विरागी तपस्वी संत महात्मा चलाते थे। या धनीमानी धर्मात्मा लोग चलाते थे। मैंने अनेको ऐसे तपस्वियों के दर्शन किये हैं उनके मंसर्ग में रहा हूँ, जो अयाचित वृत्ति से—भगवान् के भरोसे पर—अथवा भिक्षा मँग-मँगकर बड़ी-बड़ी पाठशालाओं को चलाते थे और सैकड़ों विद्यार्थियों का निर्वाह करते थे। कालक्रम से अब शनैः-शनैः ऐसे लोगों का हास हो रहा है।

पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का जब प्रचार होने लगा और पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा में पले लोग भारतीयता से दूर हाने लगे तो हमारे देश के नेताओं ने अनुभव किया कि यह शिक्षा हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है तो उन्होंने इसका विरोध करना आरंभ किया। इनमें राजा राममोहन राय, श्री केशवचन्द्र सेन देवर्षि अचनीन्द्रनाथ ठाकुर, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य तिलक, महात्मा गान्धी, महामनामालवीय आदि-आदि मनस्वियों ने इस प्रणाली का विरोध किया, किन्तु इन लोगों की शिक्षा दीक्षा भी पाश्चात्य प्रणाली से हुई थी, अतः इनका विरोध कोई विशेष प्रभावशाली नहीं रहा। हौं स्वामी दयानन्द सरस्वती इस पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली से सर्वथा रहित थे, वे प्राचीन पाठशाला प्रणाली से पढ़े थे। निर्भीक थे, प्रभावशाली तथा नेतृत्वगुण से सम्पन्न थे, उन्होंने इस पाश्चात्य प्रणाली का डटकर विरोध किया और प्राचीन पद्धति की गुरुकुल प्रणाली का समर्थन किया। उनके जीवन काल में तो गुरुकुल प्रणाली का उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ किन्तु उनके परलोक पधारने के पश्चात् महात्मा मुंशीराम (पाँधे स्वामी श्रद्धानन्द) स्वामी दर्शनानन्द आदि महानुभावों ने गुरुकुल प्रणाली के प्रचार में सराहनीय प्रयत्न किये। महात्मा